

الآية الكريمة بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنهم نقلوا الحق من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، ولأنهم ظلموا أنفسهم فحرموها من الجزاء في الآخرة ليحققوا نفعا عاجلا في الدنيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥٧) [البقرة: ٥٧]

لأن أحدا لا يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى ، والذي يتمرد على الإيمان بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن، ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصى، فهذا تمرد على الإيمان ، وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؛ فهل تقدر على دفع المرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالموت. أتستطيع أن تتمرد على الموت وتبعده عنك فلا تموت؟. إذن: هناك أقدار لا تستطيع التمرد عليها ، وأنت متمرد - فقط - فيما لك فيه اختيار .

وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً صريحاً فقال:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢٤)

والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للمؤمنين. وقد جاء سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بمراحل القرابة ، فذكر أولاً صلة النسب من آباء وأبناء وإخوة، ثم الزواج، وهو وسيلة التكاثر، ثم الأهل والعشيرة، ثم الأموال التي نملكها فعلاً ، ثم الأموال التي نريد أن نكسبها، ثم المساكن التي نرضى بها، وبعد ذلك ذكر التجارة التي تريد من المال. وفرّق الله سبحانه بين الأموال التي في حوزتنا وبين التجارة؛ لأن التجارة قد تأتي لنا بأموال فوق الأموال، والإنسان لا يحصل على سكن إلا إذا كان عنده فائض من المال. ويذكرنا الحق سبحانه هنا إن كانت أى مسألة من هذه الأشياء ، وهى زينة الحياة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ أى انتظروا حتى يأتىكم أمر الله، وحينئذ ستعرفون القيمة الحقيقية للدنيا وقيمة ما عند الله تعالى من رضا ونعيم.

ولهذه الآية الكريمة أسباب نزول ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أُمرَ بالهجرة من مكة إلى المدينة ، أمر المسلمين بالهجرة ، فتركوا أموالهم التي اكتسبوها بمكة وتجاراتهم ومساكنهم ، وآبائهم وأبنائهم ، وإخوانهم وأزواجهم وعشائرهم ، التي تستطيع حمايتهم ، تركوا كل هذا وهاجروا لأرض جديدة .

ولكن من المسلمين من ركنوا للدنيا فبقوا بجوار أموالهم وأزواجهم وأبنائهم المشركين ، وكانت الواحدة من النساء المشركات تتعلق بقدمى زوجها المسلم الذى يريد الهجرة حتى لا يتركها فكان قلبه يرقُّ لها ، ومنهم من كان يخشى ضياع ماله وكساد تجارته ، التي بينه وبين المشركين ، فنزلت هذه الآية ^(١) .

إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح قيمة الانتهاء الإيماني ويدرب المؤمنين عليه. فقد كان المسلم لا يتم إيمانه حتى يهاجر، ويصارم ^(٢) أهله

(١) انظر تفسير القرطبي (٤ / ٣٠٢١) طبعة دار الغد ، وأسباب النزول للإمام السيوطي (ص ٩٢ ، ٩٣) .

(٢) يصارم أهله : يقاطعهم قطعاً بائناً .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

﴿٤٩٨٩﴾

وأقاربه ويقاطعهم، فشق ذلك عليهم. وقالوا: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربنا، وخفنا على أموالنا وتجارتنا من الفساد، وخفنا على مساكننا أن تخرب، وبذلك نضيع، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكأنها تأمرهم بأن كسب الإيمان أعلى من أى كسب آخر، فأنزل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)﴾ [التوبة]

ولما نزلت هذه الآية الكريمة أخذها الصحابة مأخذ الجد وهاجروا ؛ وقاطعوا آباءهم وأبناءهم ، حتى إن الواحد منهم كان يلقي أباه أو ابنه فلا يكلمه ، ولا يدخله بيته ، ولا ينزله في منزله إن لقيه ، ولا ينفق عليه ، إلى أن نزلت الآية الكريمة:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]

أى : أن المعروف معهم يقتصر فقط في المعاملة وفي الإنفاق على المحتاج . أما الطاعة لهم فيما يغضب الله فهي محرمة. وحاول بعض المستشرقين أن يطعن في القرآن، فمنهم من قال : إن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم، فالآيتان اللتان ذكرناهما ؛ الأولى تطلب مقاطعة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإيمان، والآية الثانية تطلب مصاحبتهم بالمعروف أو عدم القطيعة، وآية ثالثة تقول:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

ولم يفظن هؤلاء إلى أن هناك فارقاً بين الود والمعروف ، فالود هو عمل القلب ، فانت تحب بقلبك ، وتود بقلبك ، ولكن المعروف ليس من عمل القلب لأنك قد تصنع معروفاً في إنسان لا تعرفه ، وقد تصنع معروفاً في عدوك حين تجده في مأزق ، ولكنك لا تحبه ولا توده .

إذن : فالمنهى عنه أن يكون بينك وبين من يحادون الله ورسوله حب ومودة ، أما المعروف فليس منهيًا عنه ؛ لأن الله يريد للنفس الإيمانية أن تعترف بفضل الأبوة ، فإن وجدت أباك وهو غير مؤمن في مأزق فاصنع معه معروفاً وساعده ، لكن عليك ألا تطيعه فيما يغضب الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في النفس الإيمانية أن تحترم من له فضل عليها . والأب والأم من أسباب الوجود الفرعى في الحياة ، لذلك جاء الأمر بمصاحبتها بالمعروف في الدنيا ، شرط ألا نقبل منهما دعوتها للكفر إن كانا من أهل الكفر ، لأن إيمانك بالله لا بد أن يكون هو الأقوى . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(١).

وذلك حتى لا يكون مقياس الحب هو النسب أو القربى ، وإنما يكون القرب من الله سبب الحب ، والبعد عن الله سبب الكره . فقضية الإيمان تجب قضية العاطفة . ففي معركة بدر كان سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وكان مع الكفار ، فلما أسلم ابن أبي بكر وآمن ؛ قال لأبيه : لقد رأيتك يوم بدر

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى (١٦) ومسلم (٤٣) عن أنس بن مالك .

فلويت وجهي عنك حتى لا أقتلك. فرد سيدنا أبو بكر رضى الله عنه: لو أنى رأيتك لقتلتك. وهذا منطقي مع الإيمان لأن الموازنة النفسية اقتضت أن يقارن ابن أبي بكر بين أبيه وبين صنم يعبد؛ فرجحت كفة أبيه، ولكن أبا بكر حين رأى ابنه قارن بين ربه وابن ربه فرجحت كفة ربه.

وإذا كان ذلك عن القرابة، وكيف يجبُ الإيمان العاطفة، فماذا عن المال؟ يتابع المولى سبحانه وتعالى: ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ أى: أخذتموها بمشقة، وهى مأخوذة من «القرف» وهى القشر، وأنت إن أردت إزالة القشر عن حبة نبات ما، قد تجد شيئاً من المشقة؛ لأن هناك التصاقاً بين القشرة والحبة، والحق هنا يقول: ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ أى: أخذتموها بجهد ومشقة، وهو غير المال الموروث الذى لم يتعب فيه صاحبه، وإنما ورثه عن غيره، وفي هذه الحالة قد يكون أمره هيناً على صاحبه. أما المال الذى كسبه الإنسان بعرق جبينه وكذبه^(١) فصاحبه أكثر حرصاً عليه من المال الموروث. ويقال: «فلان اقترف كذا»، أى: أنه قام بجهد حتى حصل عليه، ويقال: «اقترف الكذب» و«اقترف السرقة»، بمعنى أنه قد بذل جهداً ليكذب، أو بذل جهداً ليسرق، أى: قام بعملية فيها مجهود.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَتَرْبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ وسبحانه هنا يوضح لهم: انتظروا أمر الله الذى سوف يأتى، لأنه سبحانه لا يهدى فاسقاً خرج عن الإيمان، ولا يهدى من جعلوا حبهم للعلاقات الدنيوية فوق حب الله فخرجوا عن مشيئة هداية الله تعالى، فسبحانه لا يهديهم كما لا يهدى الظالمين أو الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من قدموا الظلم والكفر والفسق، فكان ذلك سبباً في أن الله لم يدخلهم في مشيئة هداية المعونة على الإيمان، أما هداية الدلالة فقد قدمها لهم.

(١) الكذب: الشدة والتعب في تحصيل الشيء.

ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبعث الطمأنينة الإيمانية في نفوس المؤمنين، فيوضح لهم : إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة، فاعلموا أن قوة المؤمن من ربه، وإياك أن تنظر إلى ولى آخر غير الله ؛ لأن ولاية البشر عرضة للتغير والتبدل، حيث إن الإنسان حدث يتقلب بين الأغيار، فالغنى فيها قد يصبح فقيراً، والسليم قد يصبح مريضاً، والقوى قد يصير ضعيفاً، ولكن الولاية الدائمة إنما تكون من قادر قاهر لا يتغير، فإذا كان الله وليك فهو القادر دائماً، والقاهر دائماً، والغالب دائماً، والموجود دائماً، والناصر دائماً، ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار في الدنيا تجعل الصديق ينقلب عدواً، والمعين يصبح ضعيفاً لا يملك شيئاً، والموجود يصبح لا وجود له بالموت، إذن : فلا بد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه وتعالى : لأنه هو الدائم الباقي. ولهذا يعلم المولى - عز وجل - عبده المؤمن أن يكون دائماً يقظاً، فطناً، لبيباً، فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان : ٥٨]

أى : لا تتوكل على من قد تصبح غداً فتجده ميتاً، ولكن توكل على الحى الموجود دائماً، العزيز الذى لا يقهر، القوى الذى لا يغلب. وينبه الحق سبحانه وتعالى المؤمنين: إن كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر لما فيه من عزوة كاذبة بالآباء والأبناء والإخوان والأقارب والمال، فاعلموا أن الله هو الذى ينصر، وهو الولي، ولكن الكافرين لا مولى لهم؛ لأنهم يتخذون موالى من أغيار، والأغيار لا ثقة فيها؛ لذلك يقال: إذا وصل الإنسان إلى القمة فهذه نهاية الكمال، لأنه ما دام قد وصل إلى القمة وكل شيء في الدنيا يتغير، فلا بد أن يتغير هو. ويقول القائل:

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبَ زَوَالًا إِذَا قِيلَ تَمَّ

لأن كل شيء ابن أغيار لابد أن ينزل إلى أسفل ، ويوضح الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع الكفر ؛ فأفقدتهم بذلك قوة ونصيراً ، فهم في منعة أكبر ؛ لأنهم حينئذ يكونون مع الله ، والله هو النصير ، وليس هذا كلاماً نظرياً ، وإنما هو كلام مؤكد بالوقائع التي شهدتموها ، وسبحانه وتعالى يقول بعد ذلك :

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾

وقوله : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ يلفتنا إلى أن النصر يكون من عند الله وحده ، والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر رسوله والذين معه في مَواطِنَ كثيرة ، و ﴿ مَوَاطِنَ ﴾ جمع « موطن » والموطن هو ما استوطنت فيه . وكل الناس مستوطنون في الأرض ، وكل جماعة منا تُحيز مكاناً من الأرض ليكون وطناً لها ، والوطن مكان محدد نعيش فيه من الوطن العام الذي هو الأرض ؛ لأن الأرض موطن البشرية كلها ، ولكن الناس موزعون عليها ، وكل جماعة منهم تحيا في حيز تروح عليه وتغدو إليه وتقيم فيه .

والله سبحانه هنا يقول : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ ، وما دام الحديث عن النصر ، يكون المعنى : إن الحق سبحانه قد نصركم في مَواطِنَ الحرب أى مواقعها ، مثل يوم بدر ، ويوم الحديبية ، ويوم بنى النضير ، ويوم الأحزاب ، ويوم مكة ، وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين ، ولكنه

فى هذه الآية يخص يوماً واحداً بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة، فبعد أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ إذن: فكثر عدد المؤمنين فى يوم حنين كان ظرفاً خاصاً، أما المواطن الأخرى، مثل يوم بدر فقد كانوا قلة، ويوم فتح مكة كانوا كثرة، ولكنهم لم يعجبوا؛ ولم يختالوا بذلك، إذن: ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب، وبذلك يكون يوم حنين له مزية، فهو يوم خاص بعد الحديث العام.

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ هذا الإعجاب ظرف ممدود على اليوم نفسه، إذن فى يوم حنين ليس معطوفاً على ﴿مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ ولكنه جملة مستقلة بنفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن، وهذه دقة فى الأداء اللغوى تتطلب بحثاً لغوياً. فكلمة ﴿مَوَاطِنَ﴾ هى ظرف مكان، و ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ هى ظرف زمان، فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟

ونقول: هذا هو ما يسميه العرب «احتباك»؛ لأن كل حدث مثل «أكل» و «شرب» و «ضرب» و «ذاكر»؛ كل حدث لابد له من زمان ولا بد له من مكان، فإذا قلت: أكلت، نقول: متى؟ فى الصباح، أو فى الظهر، أو فى العصر، أو فى العشاء؟ وأين؟ فى البيت، أو فى الفندق، أو فى المطعم، أو فى الشارع.

إذن: فلا بد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان، فإذا راعيت ذلك أخذت الظرفية المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل، وظرفية زمان حدوث الفعل. فإذا قلت: أكلت الساعة الثالثة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا قلت: أكلت فى البيت ولم أسألك عن موعد الأكل ظهراً أو عصرًا أو ليلاً، يكون الحدث غير كامل الظرفية.

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية، ولكنهما يختلفان، فالمكان

ظرف ثابت لا يتغير . والزمان دائم التغير ، فهناك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء . والزمان يدور ، هناك ماض وحاضر ومستقبل ، وهكذا يشترك الزمان والمكان في الظرفية ، ولكن الزمان ظرف متغير ، أما المكان فهو ظرف ثابت .

وجاءت الآية هنا بالاثنتين ، ف ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ هو زمان ومكان لحدث عظيم ، وأخذت الآية ظرف المكان في ﴿مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ وظرف الزمان في ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ فإذا قيل : لم يحضر ظرف الزمان والمكان في كل واحدة ، نقول : لا ، لقد حضر ظرف المكان في ناحية وظرف الزمان في ناحية ثانية ، وهذا يسمونه - كما قلنا - « احتباك » . وقد حذف من الأول ما يدل عليه الثاني ، وحذف من الثاني ما يدل عليه الأول ، فكان المعنى : لقد نصركم الله يوم موطن كذا وكذا وكذا . فإذا عطف عليها يوم حنين يكون المعنى «وموطن يوم حنين» ، أى : جاء بالاثنتين هنا . ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك تكرار ، فأحضر واحدة هنا وواحدة هناك ، وهذا يظهر واضحاً في قوله تعالى :

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنِ الثَّقَاتِ فَبِمَا تَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾

[آل عمران : ١٣]

فما دامت الأخرى ﴿كافرة﴾ تكون الأولى «مؤمنة» ، ولكن حذفت «مؤمنة» لأن ﴿كافرة﴾ تدل عليها ، وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل في سبيل الله ، فالفتنة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان . وحذفت تقاتل في سبيل الشيطان ؛ لأن ﴿تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دلت عليها . وذلك حتى لا يحدث تكرار . ونجد أن المؤمن الذي يستمع إلى كلام الله تعالى لا بد أن يكون عنده عمق فهم ، وأن يكون كله أذاناً صاغية حتى يعرف ويتنبه إلى أنه حذف من واحدة ما يدل على الثانية . إذن : فيكون ظرف الزمان موجوداً في واحدة ،

وظرف المكان موجوداً في واحدة، وكلاهما يدل على الآخر. والمثال على ذلك أنه بعد أن انتهت هذه الغزوة، وعاد المسلمون إلى المدينة مجاهدين لم يخلعوا ملابس الحرب، قال لهم رسول الله ﷺ: « لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة » (١).

فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بنى قريظة، وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وخانوا عهد رسول الله ﷺ وتحالفوا مع الكفار ضد المسلمين، وبينما الصحابة في طريقهم إلى بنى قريظة كادت الشمس تغيب، فقال بعض الصحابة: إن الشمس ستغيب ولا بد أن نصلي العصر، وصلوا. وفرقة ثانية من الصحابة قالت: إن رسول الله ﷺ طلب منا ألا نصلي العصر إلا في بنى قريظة ولم يُصلُّوا حتى وصلوا إلى هناك.

ونقول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف زمان وظرف مكان، فالذي نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستغيب، وصلى، والذي نظر إلى ظرف المكان الذي حدده رسول الله ﷺ؛ لم يُصلِّ. وأقر رسول الله ﷺ الفريقين، واحترم اجتهداهما في: ظرفية الزمان، وظرفية المكان. وفي هذا يروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: « لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحداً منهم.

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ﴾ والغنى هو عدم الحاجة إلى الغير، وحنين (٢) هو موضع في واد بين مكة والطائف، تجمع فيه الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة، فأرادوا أن يقوموا بعملية مضادة تُضَيِّع

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠) من حديث ابن عمر.

(٢) حنين: اسم موضع بأوطاس، عرف باسم رجل اسمه: حنين بن قانية بن مهلائيل من العماليق، كما في معجم البكري.

قيمة هذا النصر. فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف، واختاروا مالك بن عوف ليكون قائدهم في هذه المعركة. واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف مقاتل، وانضم إليهم عدد من الأعراب المحيطين بهم. ووضع مالك خطته على أساس أن يخرج الجيش ومعه ثروات المشاركين في الجيش من مال، وبقر وإبل. وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال. وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة، ويستمر في القتال بشجاعة وعنف؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده. وبذلك وضع كل العوامل التي تضمن له النصر. بينما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين الله ومنهجه.

واجتمع الكفار ونزلوا بواد اسمه « وادي أوطاس ». وكان فيهم رجل كبير السن ضرير. اسمه « دريد بن الصُّمَّة ». وكان رئيساً لقبيلة « جشم ». فلما وصل إلى مكان المعركة سأل: بأي أرض نحن؟ فقالوا: نحن بوادي أوطاس. فابتسم وقال: لا حزناً ضرر ولا سهلاً دهس، أي أنها أرض مناسبة ليس فيها أحجار مدبية، تتعب الذي يسير عليها، وليست أرضاً رخوة تغوص فيها أقدام من يسير عليها، من « الحزن » فالحزن هو: الخشونة والغلظة، و« ضرر » هو: التعب أثناء السير، وأيضاً ليست أرضاً سهلة منبسطة رملية تغوص فيها الأقدام.

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثناء^(١) الشاة، قال: أسمع بكاء الصبيان وخوار البقر. فقالوا له: إن مالك بن عوف استصحب ذراريه واصطحب كل أمواله، فقال: أما الأموال فلا بأس، وأما النساء والذراري فهذا هو الأرعن - أي: لا يفهم في الحرب - أرسلوه لى، فأحضره له. فلما حضر قال: يا مالك ما حملك على هذا؟ قال: وماذا تريد؟ قال: ارجع بنسائك وذراريك إلى علياً دارك، فإن كان الأمر لك؛ لحقك من وراءك. وإن

(١) ثناء الشاة: صوت الغنم والماعز وضجيجها.

كان الأمر عليك لم تفضح أهلك وذرائك . فقال له مالك : لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك . وأصر على رأيه . ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش في الشُعَاب وتحت الأشجار حتى لا يراهم المسلمون عند مجيئهم . فيتقدمون غير متنبهين للخطر ، وحينئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان .

وعندما جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المختفين عن الأعين . وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم ، فخرج الكفار من كل مكان . وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد ، قال المتحدث : فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة ، حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين في الساعات الأولى للمعركة ، ووصل بعض الفارين من القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله ﷺ في ساحة المعركة إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله ﷺ . وكان ممسكاً بالدابة التي يركبها رسول الله ﷺ . وسيدنا علي بن أبي طالب وكان يحمل الراية . وسيدنا الفضل ، وكان يقف على يمين رسول الله ﷺ . وسيدنا أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله ﷺ وكان يقف على يساره . وكان معهم أيمن بن أم أيمن وعدد من الصحابة (١) .

وهنا نتساءل : لماذا حدثت هذه الهزيمة للمسلمين في بداية المعركة ؟ لأنهم عندما خرجوا إلى الحرب قالوا : نحن كثرة لن نهزم من قلة ، وبذلك ذهبوا إلى الأسباب وتناسوا المسبب ، فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويُعلّي من قدر رسول الله ﷺ . ولما رأى رسول الله ﷺ ما حدث ، قال للعباس - وكان العباس صاحب صوت عال : أذن في الناس ، فقال العباس بصوت عال : يا معشر الأنصار - يا أهل سورة البقرة ، يا أهل بيعة الشجرة . فلما سمع الناس نداء العباس ، قالوا : لبيك لبيك . وكان الذي يقول : « لبيك » يسمعه من هم وراءه ويقولون مثله ، حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال ، وحمى القتال

(١) انظر : زاد المعاد في هدى خير العباد (٢/ ١٨٥ - ١٨٧) .

واشتدت الحرب وصار لها أوار^(١) ، فضحك رسول الله ﷺ : الآن حمى الوطيس ، أى اشتدت الحرب ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : « أنا النبی لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

ويروى هذا الحديث عن النبي ﷺ البراء بن عازب ، فقد جاء فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رجلاً قال له : يا أبا عمارة أفرتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله ﷺ لم يفر ، إن هوازن كانوا قوماً رُمّةً ، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ، فأقبل الناس على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهم ، فانهزم الناس ، فلقد رأيت رسول الله ﷺ ، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب »^(٢) أى : أنه رسول الله ، والله لن يتخلى عنه ولن يخذله ، ولم يثبت أمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف ، وانتهت المعركة عن ستة آلاف أسير من النساء ، كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً كبيراً من الإبل والبقر والغنم والحمير . وأحضر رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء وقال له : أنت أمير على هذا المغنم . اذهب به وأنا سأتابع الهاريين .

وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين . واختبأ مالك بن عوف قائد العدو . ثم عاد رسول الله ﷺ بعد ذلك وقسم الغنائم ، وكاد تقسيم الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول ﷺ أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ، ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصار ، لقد أراد رسول الله ﷺ أن يقارن بين شيئين ، بين سبايا هى أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه ، فالأنصار الذين آووه ﷺ فى رأيه ﷺ يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن مثل هذا المتاع الدنيوى ، إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالغصة ، وتأثر هذا البعض بذلك .

(١) الأوار : الدخان واللهب .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى (٤٣١٧) ، ومسلم (١٧٧٦) عن البراء بن عازب .

لما أعطى رسول الله ﷺ ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب ولم يكن فى الأنصار منها شىء ، وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة ، حتى قال قائلهم : لقي رسول الله ﷺ قومه فدخل عليه سعد بن عباد فـقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفى الذى أصبت ، قسمت فى قومك وأعطيت عطايا عظاماً فى قبائل العرب ، ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا . قال : فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد فجمع الناس فى تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم ، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار قال : فأتاهم رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو له أهل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها فى أنفسكم ، ألم أتكم ضلالاً فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم . قالوا : بل الله ورسوله أمنٌ وأفضل . قال : ألا تحببوني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولسوله المن والفضل ؟ قال : أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم ، أتيتنا مكذباً فصدقناك ، ومخذولاً فنصرناك ، وطريداً فأويناك ، وعائلاً فأغنيناك (١)

أى : أن رسول الله ﷺ ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم ، وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن العداوة إلى الأخوة والمحبة .

وعندما تحدث رسول الله ﷺ عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٧٦/٣) عن أبى سعيد الخدرى من طريق ابن إسحاق . وقد أورده ابن هشام فى سيرة النبى (١٤٦/٤) .

فضائل ، وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول ﷺ فهاجر منها فأواه أهل المدينة ، وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا يملكون شيئاً ، فأعطاهم الأنصار من أموالهم وزوجاتهم ، وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله ﷺ فأمنه الأنصار ، وكان رسول الله ﷺ قد خذله قومه من قريش فنصره الأنصار .

عندما سمع الأنصار قول رسول الله ﷺ فى ذكر مفاخرهم . قالوا : المنة لله ولرسوله ، أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبداً ؛ لأن حلاوة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير ، وبهذا لا يكونون هم الذين أعطوا ، بل الإيمان هو الذى أعطاهم . فالإيمان نَفْعُهُ نَفْعٌ أبَدِي . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾

[الحجرات: ١٧]

وعندما قال الأنصار لرسول الله ﷺ : بل المنة لله ولرسوله ، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام :

« أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة ^(١) من الدنيا تألفتُ بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعون برسول الله ﷺ فى رحالكُم ، فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . فلما سمعوا هذا القول من رسول الله ﷺ بكوا حتى اخضلت لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسماً وحظاً . وانتهت المسألة .

(١) لعاعة من الدنيا : أى بقية يسيرة . وهذا الحديث هو بقية الحديث السابق ، وقد سبق تخريجه .

وهكذا نرى أنه حين تأتي مقارنة بين شيئين ، لا بد أن نتفاخر بالشئ الدائم
الباقى الذى حصلنا عليه، أما الشئ الذى مآله إلى فناء فإن من ليس معه
يعيش كمن عاش معه، وهو متاع الدنيا، تعيش معه وتعيش بدونه . ولكن
لا أحد يستغنى عن الإيمان ، نستغنى عن الدنيا نعم، أما عن الإيمان وعن الله
ورسوله فلا . وبعد أن قسم رسول الله ﷺ الغنائم، جاء وفد هوازن رسول الله
ﷺ وهو بالجعرانة وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله إنا أصل وعشيرة ،
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامن علينا من الله عليك . فقال
رسول الله ﷺ : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا : يا رسول
الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا فهو أحب إلينا
فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس
الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله ﷺ إلى المسلمين وبالمسلمين إلى
رسول الله ﷺ فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . فلما صلى
رسول الله ﷺ بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به فقال رسول الله
ﷺ : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . قال المهاجرون : وما كان لنا
فهو لرسول الله ﷺ ، وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ . قال
الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عبيدة بن حصن بن حذيفة بن
بدر : أما أنا وبنو فزارة فلا . قال عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا ،
قالت بنو سليم : لا ، ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ . فقال عباس : يا بنى
سليم وهنتمونى . فقال رسول الله ﷺ : أما من تمسك منكم بحقه من هذا
السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول شئ نصيبه ، فردوا على الناس
أبناءهم ونساءهم (١) . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحق، تبارك وتعالى :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢/٢١٨) والنسائى فى سننه (٦/٢٦٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق محمد بن إسحاق، وأورده ابن هشام فى السيرة (٤/١٣٥) . وانظر : تفسير القرطبي (٤/٣٠٢٨) .